

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

律歷融通卷三

詳校官欽天監靈臺郎臣司廷幹

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官教習臣倪廷梅

謄錄監生臣王貽桂

欽定四庫全書

律厯融通卷三

黃鍾厯議上 凡十二篇

律元

厯距曰元元者萬物之始衆善之長所以統三辰之會也天有三辰地有五行太極運三辰五星於上而元氣轉三統五行於下其於人皇極統三德五事故三辰合

於三統五星合於五行日合於天統月合於地統斗合於人統水合於辰星火合於熒惑木合於歲星金合於太白土合於填星三辰五行而相經緯也夫三五相包而生故三統合於一元因元一而九三之以為法十一三之以為實實如法而一得黃鍾長九寸太極中央元氣謂之黃鍾其長九寸者陽氣之全也故黃鍾紀元氣之謂律律者法也莫不取法焉是為萬事根本天道運行循環無端術家推步氣朔盈虛日月躔離五星伏見

上考已往下驗方來則必皆以歷元為距故歷元者所以因之起算者也後漢志曰黃帝造歷元起辛卯顓頊用乙卯夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子六家古歷立元各殊積算遠近今不可考後世治歷者或求諸遐邇或距諸目前歷代諸歷殆有百家無一同者三統歷以千四萬年已上為元麟德歷以二十六萬年已上為元皇極歷以百萬年已上為元大衍歷以九千六百九十六萬年已上為元此皆取

諸曠古者也太初歷就以太初元年丁丑歲為元戊寅歷初則以武德元年戊寅歲為元授時歷以至元十八年辛巳歲為元大統歷以洪武十七年甲子歲為元此皆取諸當時者也或遠或近雖則相縣要之順天求合則密為合驗天則疏此前人定論也古法推步七政多求其總會於甲子逆考順推上下數千萬年而諸歷履端歸餘遠近多寡為數不同竊嘗論之唐李淳風僧一行蓋精於歷數矣然淳風麟德歷

已為一行所非而一行大衍歷推今冬至凡差二日則其積年日法俱不可求歷元之始終豈非以歲遠故難測耶豈天地生數之始果如是紛糅耶抑好奇者為之故爾又有所謂元會運世命為歷法者初無其事但以十二與三十相參甲子為之夫氣朔有盈虛故有大盡小盡因此以置閏古之道也例以三十為用是以一定之數推不齊之運猶月皆大盡亦不置閏也世儒雖惑之而歷家不取其說惟所謂截元

厯者但以測驗真數為則不復逆考順推以求其齊
元大儒許衡等造授時厯實用其術而積年日法在
所不取其見卓矣皇朝大統厯雖稍損益多因舊法
故超勝諸厯而行之最久是知衡厯可以為百世之
師範也今黃鍾算術以萬厯九年辛巳歲為距者其
旨有三一者貴其名二者貴其義三者貴其時夫貴
其名何也按玉海諸書皆云伏羲元年辛巳在位百
二十年神農元年亦辛巳在位百二十年說者或以

為黃帝命大撓始作甲子然辛巳之名已見於羲農
之世其非大撓始作明矣六十甲子殆與天地俱生
其來尚矣莫知誰所造也以為大撓始作非也干支紀
年見於史者辛巳其為權輿乎夫羲農二聖適同辛
巳之元皆躋上壽之域此尤可欽羨也是故表而出
之伏願當今體無為之化協萬壽之徵此所以貴其
名也貴其時義何也易革卦之象君子以治厯明時
而湯武以之所謂順乎天而應乎人考諸三代而下

創業之君順天應人者則不無

案此下有脫誤因無考姑仍其舊

若夫

治歷明時或未及為則有待於後王是故漢高祖革命之後襲秦正朔歷孝惠文景三君至武帝太初元年方議造漢歷漢興至此百餘歲矣後又三十餘歲至元鳳六年而是非堅定唐高祖創業之時雖嘗治歷而法未密歷太高中睿四君至玄宗開元九年始命僧一行改造大衍歷唐興至此亦百餘歲而儀式方備是知歷代帝王草創之初固有未及為者全賴

嗣君善繼善述以成其志耳我太祖高皇帝革元命
奠華夏順天應人莫大於此雖湯武有所不及而革
命之際距勝國至元辛巳歲纔八十七年授時厯積
算未久氣朔不差故仍舊貫無所改作略加潤色而
已然彼辛巳至今萬厯辛巳三百年矣年遠數盈漸
差天度古人所謂三百年斗厯改憲治厯明時之期
豈非在於斯乎恭惟祖宗列聖御極以來改元建號
未嘗以厯為名至我皇上始以萬厯為年號而適當

改憲之際此乃天運潛符為聖壽萬年歷之元矣九
者陽數大哉乾元位尊九五飛龍在天之象故以九
年表之古之人論數也曰物生而後有象象而後有
滋滋而後有數夫沖漠之間兆朕之先數之原也有
儀有象判一而兩數之分也日月星辰垂於上山嶽
川澤奠於下數之著也四時迭運而不窮五氣以序
而流通風雷不測雨露之澤萬物形色數之化也聖
人繼世經天緯地立茲人極稱物平施父子以親君

臣以義夫婦以別長幼以序朋友以信數之教也分
天為九野別地為九州制人為九行九品任官九井
均田九族睦俗九禮辨分九變成樂九刑禁姦九寸
為律九分造歷九筮稽疑九章命算九職任萬民九
賦斂財賄九式節財用九府立圜法九服辨邦國九
命位邦國九儀命邦國九法平邦國九伐正邦國九
貢致邦國之用九兩繫邦國之民營國九里制城九
雉九階九室九經九緯數之度也律書曰王者制事立

法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本故取黃鍾之律其長九寸以表萬歷九年為歷之元蓋託義倚數用為推步之距而已或云漢落下閤倚數起於黃鍾之龠其法一本於律至唐一行乃始專用大衍之策則歷術又本於易是皆傳會之說何必踵其故習哉不然蓋歷起於數數者自然之用也其用無窮而無所不通以之於律於易皆可以合也要在順天求合而已且夫取象之說於經有之歸奇象閏再閏象劫之類初非揲卦

本旨特取象之說耳以為涉於傳會不亦過歟或云若以萬厯元年為距何如曰易不云乎大衍之數五十其用四十有九一元太極妙不可言能以美利利天下而不言所利是故乾元惟用九耳故曰顯諸仁藏諸用春秋傳曰元年者人君之用也大哉乾元萬物資始天之用也至哉坤元萬物資生地之用也成位乎其中則與天地參故體元者人君之事而調元者宰相之職然推步之家用以為距者特取斗厯改憲一節而已蓋辛巳歲

適當其際故用為距而以厯元命之亦猶大統厯不以
洪武元年為元而以甲子歲為元也

律母

道生於一謂之太一太一者太極也由一生二是為兩
儀由二生三是為三才由三生四是為四象由四生五
是為五行總而言之凡數皆生於一一者五行之本萬
物之元也是故二者一之與一也三者一之與二也四
者一之與三也五者一之與四也其上之一數之母也

其下之一二三四數之子也去母言之惟有一二三四而無五加母言之則有二三四五而無一一者先天也五者後天也後天不見其所生先天不見其所成蓋自然之理也由五已往則一為之本由五已來則五為之元是故六者五之與一也七者五之與二也八者五之與三也九者五之與四也十者五之與五也此謂一為五數之本五為萬數之元也傳曰天地與我竝生萬物與我為一一與一為二二與一為三自此以往巧歷

不能得而況其凡乎推其本元而論之不過一二三四而已傳曰古之所謂道術者無乎不在其數則一二三四是也此之謂歟數術之要妙在乎七之與九何也夫道化而為一一者太一也物之祖也數之根也一化而為七其象則圓七化而為九其象則方九者究也乃復化而為一則歸於其根矣夫七生於坤坎與六為表裏故其體圓而用方九生於乾離與八為表裏故其體方而用圓是故七中減一者☶六也三坤之象也六中加

一者☵七也☵坎之象也坤之與坎皆根於陰者也九
中減一者☶八也☶離之象也八中加一者☲九也☲
乾之象也乾之與離皆根於陽者也故雜書之位九居
於上河圖之位六居於下而乾坤定矣雜書之位七居
於右河圖之位八居於左而坎離交矣河圖雜書相為
經緯八卦九疇相為表裏故九為老陽而六為老陰七
為少陽而八為少陰易之為書至理要道不過七八九
六數言而已一二三四者六七八九之所以生六七八

九者一二三四之所以成十者一之全數也五者十之半數也是故十半之則為五五倍之而為十十即一也百千萬億亦猶一也乃至溝澗正載不可說數亦不過乎一也此筭術之至妙者歟易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇數究於九偶數甚於十者天地之全體九者天地之大用此所以成變化而行鬼神也何瑋氏曰造化之道一陰一陽而已矣陽動陰靜陽明陰晦陽無體以陰為體陰無用待陽而用二

者相合則生相離則滅微哉微哉通於其說則鬼神之
幽人物之著天文地理一以貫之而無遺矣九為陽精
主於施十為陰精主於化施者萬物之父化者萬物
之母故九寸為律元十寸為度母算律之率以九為
黃鍾之經分以十為黃鍾之約分就經分而言故曰
黃鍾之律其長九寸就約分而言故曰黃鍾之度其
長十寸九寸十寸名異實同而先儒未達也何氏曰
漢志謂黃鍾之律九寸加一寸為一尺夫度量權衡

所以取法於黃鍾者蓋貴其與天地之氣相應也若加一寸以為尺則又何取於黃鍾殊不知黃鍾之長固非人所能為至於九其寸而為律十其寸而為尺則人之所為也漢志不知出此乃欲加黃鍾一寸為尺謬矣何氏此論發千載之秘破萬世之惑有功於律學也大矣此則唐宋諸儒之所未發惟我聖朝文明之化所被始有斯論豈不偉哉今復廣其說曰先儒有言一者九之祖也十百千萬之宗也圓之而天

方之而地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所以成物也散之無外卷之無內體諸造化而不可遺者乎雒書天道也君道也父道也夫道也交道也應變之道也河圖地道也臣道也子道也妻道也生道也守常之道也陽之情莫切於交陰之情莫急於生交道右行相制生道左旋相代天地萬物生民處世之道盡之矣是故河圖非無奇也而用則存乎耦雒書非無耦也而用則存乎奇耦者陰陽之對待奇者五行之

迭運對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之
成人物之生萬化之凝其妙矣乎天地之位也四時之
運也陰陽感而五行播矣五行陰陽也陰陽五行也天
地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生無極之真二五
之精妙合而凝化化生生莫測其神莫知其能而可以
一言盡之黃鍾是也故黃鍾之長從黍八十一分而為
九寸因而為律歷之元其長橫黍十寸而為百分因而
為律歷之母皆取法於河圖雒書其義精矣故何氏之

說雖與先儒異而實同也

律義

周景王問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也夫六中之色也故名之曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷

則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲
人之令德示民軌儀也為之六間以揚沈伏而黜散越
也元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間
中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪
也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均利器用俾應復也
律呂不易無姦物也大昭小鳴和之道也和平則久久
固則純純明則終終復則樂所以成政也故先王貴之
司馬遷律書曰七正二十八舍律歷天所以通五行八

正之氣天所以成熟萬物也舍者日月所舍舍者舒氣也廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫東至于虛虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛曰冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東至于須女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如胥也故曰須女十一月也律中黃鍾黃鍾者陽氣踵黃泉而出也其於十二子為子子者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母為壬癸壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸

之為言揆也言萬物可揆度故曰癸東至牽牛牽牛者
言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而
生也牛者耕植種萬物也東至于建星建星者建諸生
也十二月也律中大呂大呂者其於十二子為丑丑者紐
也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出條風居東北主
出萬物條之言條治萬物而出之故曰條風南至子箕
箕者言萬物根根故曰箕正月也律中太族太族者言
萬物簇生也故曰太簇其於十二子為寅寅言萬物始

生蟪然也故曰寅南至于尾言萬物始生如尾也南至
于心言萬物始生有華心也南至于房房者言萬物門
戶也至于門則出矣明庶風居東方明庶者明衆物盡
出也二月也律中夾鍾夾鍾者言陰陽相夾厠也其於
十二子為卯卯之為言茂也言萬物茂也其於十母為
甲乙甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋
也南至于氐氐者言萬物皆至也南至于亢亢者言萬
物亢見也南至于角角者言萬物皆有枝格如角也三

月也律中姑洗姑洗者言萬物洗生其於十二子為辰辰者言萬物之娠也清明風居東南維主風吹萬物而西之軫軫者言萬物益大而軫軫然西至于翼翼者言萬物皆有羽翼也四月也律中仲呂仲呂者言萬物盡旅而西行也其於十二子為巳巳者言陽氣之巳盡也西至七星七星者陽數成於七故曰七星西至于張張者言萬物皆張也西至于注注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注五月也律中蕤賓蕤賓者言陰氣幼少故曰蕤賡

陽不用事故曰賓景風居南方景者言陽氣道竟故曰
景風其於十二子為午午者陰陽交故曰午其於十母
為丙丁丙者言陽道著明故曰丙丁者言萬物之丁壯
也故曰丁酉至于弧弧者言萬物之吳落且就死也酉
至于狼狼者言萬物可度量斷萬物故曰狼涼風居西
南維主地地者沈奪萬物氣也六月也律中林鍾林鍾者
言萬物就死氣林林然其於十二子為未未者言萬物皆
成有滋味也北至于罰罰者言萬物氣奪可伐也北至

于參參言萬物可參也故曰參七月也律中夷則夷則
言陰氣之賊萬物也其於十二子為申申申者言陰用事
申賊萬物故曰申北至于濁濁者觸也言萬物皆觸死也
故曰濁北至于留留者言陽氣之稽留也故曰留八月
也律中南呂南呂者言陽氣之旅入藏也其於十二子
為酉酉者萬物之老也故曰酉閭闔風居西方閭者倡
也闔者藏也言陽氣道萬物闔黃泉也其於十母為庚
辛庚者言陰氣庚萬物故曰庚辛者言萬物之辛生故

曰辛北至于胃胃者言陽氣就藏皆胃胃也北至于婁
婁者呼萬物且內之也北至于奎奎者主毒螫殺萬物
也奎而藏之九月也律中無射無射者陰氣盛用事陽
氣無餘也故曰無射其於十二子為戌戌者言萬物盡
滅故曰戌不周風居西北主殺生東壁居不周風東主
辟生氣而東之至于營室營室者主營胎陽氣而產之
東至于危危垓也言陽氣之危垓故曰危十月也律中
應鍾應鍾者陽氣之應不用事也其於十二子為亥亥

者該也言陽氣藏於下故該也音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形形理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識聖人知天地識之別故從有以至末有以得細若氣微若聲然聖人因神而存之雖妙必効情核其華道者明矣非有聖心以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉神者物受之而不能知及其去來故

聖人畏而欲存之唯欲存之神之亦存其欲存之者故
莫貴焉故旋璣玉衡以齊七政即天地二十八宿十母
十二子鍾律調自上古建律運歷造日度可據而度也
合符節通道德即從斯之謂也蔡元定曰律者陽氣之
動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心然非
精於歷數則氣節亦未易正也是知律與歷蓋相須為
用不知律不可與言歷不知歷亦不可與言律欲候氣
以驗律必測景以正歷此先後之序也

律數

至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律
定十二律者六律為陽六呂為陰律以統氣類物一曰
黃鍾二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無
射呂以旅陽宣氣一曰大呂二曰夾鍾三曰仲呂四曰
林鍾五曰南呂六曰應鍾有三統之義焉故黃鍾為天
統林鍾為地統太簇為人統黃鍾者陽氣施種於黃泉
孽萌萬物為六氣元也變動不居周流六虛始於子在

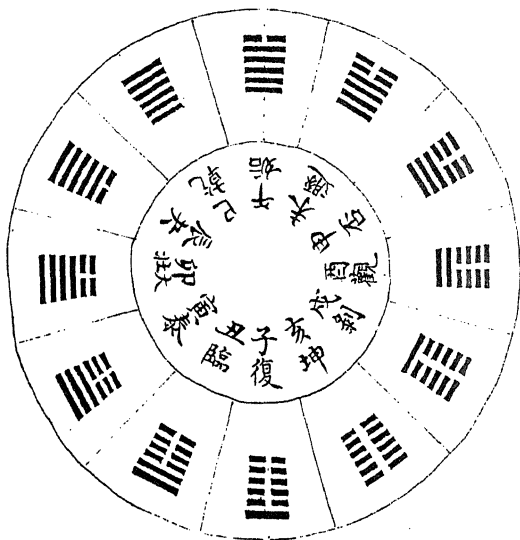
十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而芽物也
位於丑在十二月太蕤蕤奏也言陽氣大奏地而達物
也位於寅在正月夾鍾言陰夾助太蕤宣四方之氣而
出種物也位於卯在二月姑洗洗潔也言陽氣洗物辜
潔之也位於辰在三月仲呂言微陰始起未成著於
其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼
也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月
林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙

盛也位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也位於戌在九月應鍾言陰氣應無射該臧萬物而雜陽閭種也位於亥在十月三統者天施地化人事之紀也故陰陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣玉衡杓建天之綱也日月初

躔星之紀也網紀之交以原始造設合樂用焉律呂唱和以育生成化歌奏用焉指顧取象然後陰陽萬物靡不條鬯該成故曰制禮上物不過十二天之大數也按律厯二術皆生於黃鍾古有是說推原是說之由蓋謂天之大數不過十二是故度律均鍾與夫百事軌儀紀之以三平之以六而成於十二也所謂紀之以三者若三十度為一辰三十日為一月三百六十為一期三十年為一世三百年為一限之類是也所謂平之以六者

若六時為晝六時為夜六月為盈六月為縮六律配五聲合為六十調六甲配五子合為六十日六十年赤道退天一度之類是也所謂成於十二者若黃鍾之生十二律而循環無端以象天之十二方位日之十二躔次月之十二盈虧星辰之十二宮斗杓之十二建歲之十二月日之十二時如是之類皆與律呂之數相符是故測景候氣而與脗合古之所謂歷法生於黃鍾此之謂歟

二十律呂配以卦象之圖

律象

十二律呂以配卦象其法自復卦一陽生屬子為冬至
十一月中臨卦二陽生屬丑為大寒十二月中泰卦三
陽生屬寅為雨水正月中大壯四陽生屬卯為春分二
月中央卦五陽生屬辰為穀雨三月中乾卦六陽生屬
巳為小滿四月中為純陽之卦陽極則陰生故姤卦一
陰生屬午為夏至五月中遯卦二陰生屬未為大暑六
月中否卦三陰生屬申為處暑七月中觀卦四陰生屬

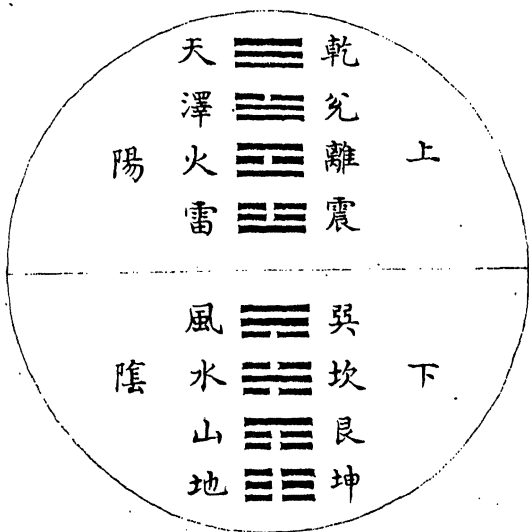
酉為秋分八月中剥卦五陰生屬戌為霜降九月中坤卦六陰生屬亥為小雪十月中為純陰之卦陰極則陽生又繼以十一月之復焉陰陽消長如環無端不特見之卦畫之生如此而卦氣之運亦如此自然與律之陰陽消長相為配合大傳所謂易與天地準故能彌綸天地之道於此亦可見其一端故十二卦順四時之氣配四方之位實與伏羲六十四卦圓圖之位次合卦氣流行之接卦畫對待之妙陰陽盛衰消長相為倚伏之機

備於此十二月卦中矣謹按十二律配卦象其原出於
易緯而諸家所主不一邵雍已前未聞有圖雍所傳先
天圖蓋出於陳希夷朱熹謂此圖希夷已前原有但秘
而不傳惟方士輩相傳授耳參同契所言是也今考參
同契之文於復則曰黃鍾建子臨則曰丑之大呂泰則
曰輻輳於寅輳指太簇言也大壯則曰俠列卯門俠指
夾鍾言也他卦放此結之曰終坤始復如循環環此一
節文義與六十四卦圓圖全合惟與方圖不合疑舊圖

世遠或傳寫之誤歟何塘嘗作一圖其卦次第自上而下曰以伏羲橫圖豎起觀之則造化在目中矣夫坤者地也故居最下地之上有山焉山之上有水焉水之上有風焉風之上有雷焉雷之上有火焉日電之屬是也火之上有澤焉霄漢之類是也澤之上有天而已故乾居最上焉皆自然之次序非有所穿鑿也塘又曰火陽也雖附於天而未嘗不行於地水陰也雖附於地而未嘗不行于天水火者天地之二用也雨雪霜露皆澤之類

也此圖舊所未有實自塘始今推究之然則八卦橫圖一數當從左起左陽右陰故也或疑非逆行乎曰非也自左而右是順從右而左為逆凡四時五行干支方位皆由左而後右匪惟卦象爾耳至於書數亦然故蒼頡造書隸首作數下筆布算先自左方後世巧者莫能易之此造化自然非人所為也故知橫圖從右起者誤矣從圖橫圖方圖皆係新作與舊不同今列於後

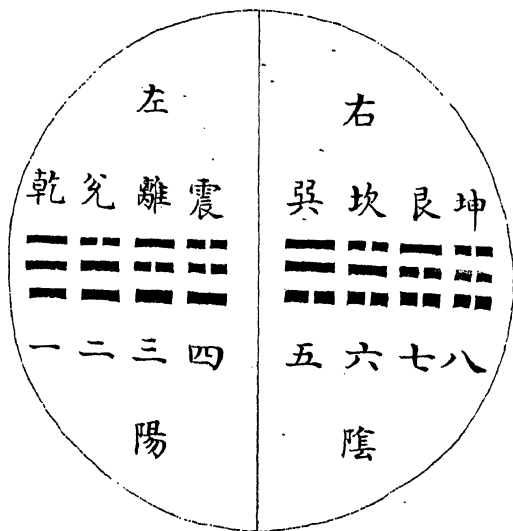
從圖

橫圖

欽定四庫全書

卷三

方圖

申七月

正西酉八月戌九月

牛 烟

姤

大過

鼎

恒

吳

井

蠱

升

訟

困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

米 烟

遯

咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

四

坤

无妄

隨

噬嗑

震

益

屯

頤

復

同人

革

離

豐

家人

既濟

賁

明夷

履

兌

睽

歸妹

中孚

節

損

臨

乾

夬

大有

大壯

小畜

需

大畜

泰

艮

四十一

四十二

三月

辰

二月

卯

正東

正月

寅

右按上文以橫圖為內卦配從圖為外卦經緯錯綜成卦六十有四則西邊之下卦北邊之上卦皆坤西與北陰方也有坤而無乾古云天傾西北此也東邊之下卦南邊之上卦皆乾東與南陽方也有乾而無坤古云地不滿東南此也乾坤交與寅為泰塞於申為否古云寅申為陰陽祖此也子午卯酉四正之位也復姤大壯觀四卦居之按四仲月以應分至焉寅申巳亥四隅之位也泰否乾坤四卦居之按四孟月以應啟閉焉辰戌丑

未中央土之位也。大剝臨遯，四卦居之。按四季月以應寄旺焉。十二月卦次序適與十二支方位相合，亦自然之理。而先儒所未發也。然自漢已來，歷家皆主六日七分之術，以推卦氣，其說不經。至於觀陰陽之變，則錯亂而不明。今依何氏改定，自與先天圖合。詳見下卷爻象篇。

律音

樂記曰：宮為君，商為臣，角為民，徵為事，羽為物。五者不

亂則無怙慝之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞
角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱
五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣納
音之說蓋出於此凡五音其三為網宮商角是也其二為
紀徵羽是也網者聲之根本故為君為臣為民紀者聲
之支末故為事為物此三天兩地之義也黃鍾為宮太
簇為商姑洗為角三律皆陽故為夫林鍾為徵南呂為
羽應鍾為和三呂皆陰故為妻此陽奇陰偶之義也以

干支言之則甲乙者干之綱也丙丁而下干之紀也子丑者支之綱也寅卯而下支之紀也凡干支陽者為之夫而陰者為之妻甲乙而後丙丁丙丁而後戊己戊己而後庚辛庚辛而後壬癸此自然之序也宮而後商商而後角角而後徵徵而後羽羽而後宮終則復始循環無端此自然之理也黃鍾居子其衝在午林鍾居未其衝在丑子與未隔八相生午與丑隔八相生黃鍾陽律為夫林鍾陰呂為妻故丑未者乃子午之妻也是以子

午丑未其甲乙起自宮而繼之以商角徵羽故甲子乙
丑甲午乙未為宮丙子丁丑丙午丁未為商戊子己丑
戊午己未為角庚子辛丑庚午辛未為徵壬子癸丑壬
午癸未為羽此皆統於黃鍾之宮者也太簇居寅其衝
在申南呂居酉其衝在卯寅與酉隔八相生申與卯隔
八相生太簇陽律為夫南呂陰呂為妻故卯酉者乃寅
申之妻也是以寅申卯酉其甲乙起自商而繼之以角
徵羽宮故甲寅乙卯甲申乙酉為商丙寅丁卯丙申丁

酉為角戌寅巳卯戌申巳酉為徵庚寅辛卯庚申辛酉
為羽壬寅癸卯壬申癸酉為宮此皆統於太簇之商者
也姑洗居辰其衝在戌應鍾居亥其衝在巳辰與亥隔
八相生戌與巳隔八相生姑洗陽律為夫應鍾陰呂為
妻故巳亥者乃辰戌之妻也是以辰戌巳亥其甲乙起
自角而繼之以徵羽宮商故甲辰乙巳甲戌乙亥為角
丙辰丁巳丙戌丁亥為徵戊辰巳巳戊戌巳亥為羽庚
辰辛巳庚戌辛亥為宮壬辰癸巳壬戌癸亥為商此皆

統於姑洗之角者也夫宮屬土土生金商屬金金生水
角屬木木生火徵屬火火生土羽屬水水生木各以所
生者而謂之納音蓋律娶妻而呂生子天地之情也若
夫海中金爐中火之類斯乃術士俚語編成歌括便於
記誦耳元無別義不必強解也

律均

律均讀作韻與韻義同古無韻字以均為韻字言一韻
聲也旋宮之法自冬至始隨月所建六律六呂迭相為

均一均之音有七以一為主六為從其為從者律有三
呂有三先儒謂之三男三女蓋以陽律為父為男陰呂
為母為女取象於大易也父為均主則男長女幼男為
兄女為妹故先男而後女母為均主則女長男幼女為
姊男為弟故先女而後男此其大凡也然十有二聲中
用者七不用者五故十有二均中用者八十有四不用
者六十用與不用總而計之共百四十有四聲也建子
之月所用者七律謂黃鍾為宮父也太簇為商長男也

姑洗為角中男也蕤賓為變徵少男也林鍾為徵長女也南呂為羽中女也應鍾為變宮少女也不用者五律謂大呂夾鍾仲呂夷則無射也建丑之月所用者七律謂大呂為宮母也夾鍾為商長女也仲呂為角中女也林鍾為變徵少女也夷則為徵長男也無射為羽中男也黃鍾為變宮少男也不用者五律謂太簇姑洗蕤賓南呂應鍾也建寅之月所用者七律謂太簇為宮父也姑洗為商長男也蕤賓為角中男也夷則為變徵少男

也南呂為徵長女也應鍾為羽中女也大呂為變宮少女也不用者五律謂夾鍾仲呂林鍾無射黃鍾也建卯之月所用者七律謂夾鍾為宮母也仲呂為商長女也林鍾為角中女也南呂為變徵少女也無射為徵長男也黃鍾為羽中男也太簇為變宮少男也不用者五律謂姑洗蕤賓夷則應鍾大呂也建辰之月所用者七律謂姑洗為宮父也蕤賓為商長男也夷則為角中男也無射為變徵少男也應鍾為徵長女也大呂為羽中女也

夾鍾為變宮少女也不用者五律謂仲吕林鍾南吕黃
鍾太簇也建巳之月所用者七律謂仲吕為宮母也林
鍾為商長女也南吕為角中女也應鍾為變徵少女也
黃鍾為徵長男也太簇為羽中男也姑洗為變宮少男
也不用者五律謂蕤賓夷則無射大吕夾鍾也建午之
月所用者七律謂蕤賓為宮父也夷則為商長男也無
射為角中男也黃鍾為變徵少男也大吕為徵長女也
夾鍾為羽中女也仲吕為變宮少女也不用者五律謂

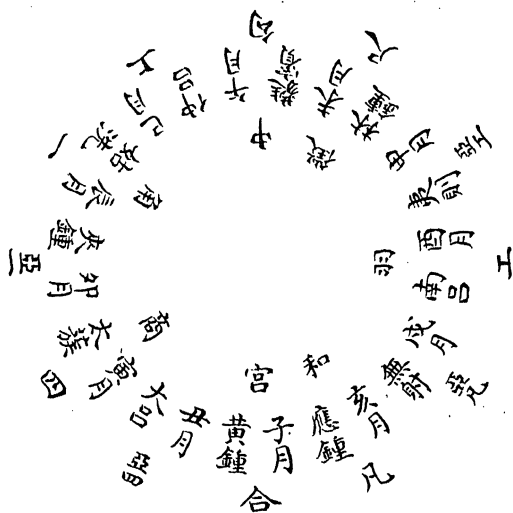
林鍾南呂應鍾太簇姑洗也建未之月所用者七律謂
林鍾為宮母也南呂為商長女也應鍾為角中女也大
呂為變徵少女也太簇為徵長男也姑洗為羽中男也
蕤賓為變宮少男也不用者五律謂夷則無射黃鍾夾
鍾仲呂也建申之月所用者七律謂夷則為宮父也無
射為商長男也黃鍾為角中男也太簇為變徵少男也
夾鍾為徵長女也仲呂為羽中女也林鍾為變宮少女
也不用者五律謂南呂應鍾大呂姑洗蕤賓也建酉之

月所用者七律謂南呂為宮母也應鍾為商長女也大
呂為角中女也夾鍾為變徵少女也姑洗為徵長男也
蕤賓為羽中男也夷則為變宮少男也不用者五律謂
無射黃鍾太簇仲呂林鍾也建戌之月所用者七律謂
無射為宮父也黃鍾為商長男也太簇為角中男也姑
洗為變徵少男也仲呂為徵長女也林鍾為羽中女也
南呂為變宮少女也不用者五律謂應鍾大呂夾鍾
蕤賓夷則也建亥之月所用者七律謂應鍾為宮母也

大呂為商長女也夾鍾為角中女也仲呂為變徵少女也蕤賓為徵長男也夷則為羽中男也無射為變宮少男也不用者五律謂黃鍾太簇姑洗林鍾南呂也此之謂五聲六律十二管旋相為宮生生不已轉轉無窮而與大易之理相合造化自然之妙用也按所用七律者有虞氏謂之七始見於尚書大傳周人或謂之七音或謂之七律見於左傳國語古惟五音有其名而二音之名則畧之不載也至前漢淮南子始以和繆二字名之

後漢律歷志又以變宮變徵名之夫二變之名起自漢
儒其名不雅遂使後世疑焉未若和繆二字雅而近古
無可疑耳竊謂繆之一字理猶未盡宜改為中蓋此七
音為之始變宮為之終變徵之音獨居於中故謂之中
以十二律方位考之則宮必與變徵相衝正中相對故
謂之中是故不曰變徵而曰中不曰變宮而曰和其名
允協其理盡矣

二十律呂旋相為宮之圖

何月之律
為宮即將
內層宮字
轉於本月
之上則知
某律為商
某律為角
餘皆放此

朱熹蔡元定言律呂最詳未嘗廢黜二變皆謂律為均者十二每均各有七聲凡八十四聲其宮商角徵羽五聲為正中和二聲為變正者為調變者不為調故以五乘十二得六十調是為旋宮夫中和二音雖不為調而每調內有此中和二音七律備而成樂是乃樂學千古不刊之正法也何妥陳暘未諳此理專用五聲而黜二變旋宮既廢黃鍾孤立冬夏聲缺四時失序無以贊化機而育萬物禮壞樂崩莫斯為甚遂使廟堂之上不復得

聞治世之音此則何妥陳暘之大罪也按旋宮之法歷家多未曉故詳載之十二律呂各有正半正律平調也半律清調也先半而後正從微至著也冬至已前黃鍾半律為宮已後正律為宮大寒已前大呂半律為宮已後正律為宮餘律放此雨水則太簇也春分則夾鍾也穀雨則姑洗也小滿則仲呂也夏至則蕤賓也大暑則林鍾也處暑則夷則也秋分則南呂也霜降則無射也小雪則應鍾也凡黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角

蕤賓為中林鍾為徵南呂為羽應鍾為和歌國風以黃
鍾之角姑洗起調姑洗畢曲歌小雅以黃鍾之徵用林
鍾起調林鍾畢曲歌大雅以黃鍾之宮用黃鍾起調黃
鍾畢曲歌周頌以黃鍾之羽用南呂起調南呂畢曲歌
商頌以黃鍾之商用太簇起調太簇畢曲凡大呂為宮
則夾鍾為商仲呂為角林鍾為中夷則為徵無射為羽
黃鍾為和歌國風以大呂之角用仲呂起調仲呂畢曲
歌小雅以大呂之徵用夷則起調夷則畢曲歌大雅以

大呂之宮用大呂起調大呂畢曲歌周頌以大呂之羽
用無射起調無射畢曲歌商頌以大呂之商用夾鍾起
調夾鍾畢曲凡太簇為宮則姑洗為商蕤賓為角夷則
為中南呂為徵應鍾為羽大呂為和歌國風以太簇之
角用蕤賓起調蕤賓畢曲歌小雅以太簇之徵用南呂起
調南呂畢曲歌大雅以太簇之宮用太簇起調太簇畢曲
歌周頌以太簇之羽用應鍾起調應鍾畢曲歌商頌以太
簇之商用姑洗起調姑洗畢曲凡夾鍾為宮則仲呂為商

林鍾為角南呂為中無射為徵黃鍾為羽太簇為和歌
國風以夾鍾之角用林鍾起調林鍾畢曲歌小雅以夾
鍾之徵用無射起調無射畢曲歌大雅以夾鍾之宮用
夾鍾起調夾鍾畢曲歌周頌以夾鍾之羽用黃鍾起調
黃鍾畢曲歌商頌以夾鍾之商用仲呂起調仲呂畢曲
凡姑洗為宮則蕤賓為商夷則為角無射為中應鍾為
徵大呂為羽夾鍾為和歌國風以姑洗之角用夷則起調
夷則畢曲歌小雅以姑洗之徵用應鍾起調應鍾畢曲歌

大雅以姑洗之宮用姑洗起調姑洗畢曲歌周頌以姑洗之羽用大呂起調大呂畢曲歌商頌以姑洗之商用蕤賓起調蕤賓畢曲凡仲呂為宮則林鍾為商南呂為角應鍾為中黃鍾為徵太簇為羽姑洗為和歌國風以仲呂之角用南呂起調南呂畢曲歌小雅以仲呂之徵用黃鍾起調黃鍾畢曲歌大雅以仲呂之宮用仲呂起調仲呂畢曲歌周頌以仲呂之羽用太簇起調太簇畢曲歌商頌以仲呂之商用林鍾起調林鍾畢曲凡蕤賓為宮

則夷則為商無射為角黃鍾為中大呂為徵夾鍾為羽
仲呂為和歌國風以蕤賓之角用無射起調無射畢曲
歌小雅以蕤賓之徵用大呂起調大呂畢曲歌大雅以
蕤賓之宮用蕤賓起調蕤賓畢曲歌周頌以蕤賓之羽
用夾鍾起調夾鍾畢曲歌商頌以蕤賓之商用夷則起
調夷則畢曲凡林鍾為宮則南呂為商應鍾為角大呂
為中太簇為徵姑洗為羽蕤賓為和歌國風以林鍾之
角用應鍾起調應鍾畢曲歌小雅以林鍾之徵用太簇

起調太簇畢曲歌大雅以林鍾之宮用林鍾起調林鍾畢曲歌周頌以林鍾之羽用姑洗起調姑洗畢曲歌商頌以林鍾之商用南呂起調南呂畢曲凡夷則為宮則無射為商黃鍾為角太簇為中夾鍾為徵仲呂為羽林鍾為和歌國風以夷則之角用黃鍾起調黃鍾畢曲歌小雅以夷則之徵用夾鍾起調夾鍾畢曲歌大雅以夷則之宮用夷則起調夷則畢曲歌周頌以夷則之羽仲呂起調仲呂畢曲歌商頌以夷則之商用無射起調無

射畢曲凡南呂為宮則應鍾為商大呂為角夾鍾為中
姑洗為徵蕤賓為羽夷則為和歌國風以南呂之角用
大呂起調大呂畢曲歌小雅以南呂之徵用姑洗起調
姑洗畢曲歌大雅以南呂之宮用南呂起調南呂畢曲
歌周頌以南呂之羽用蕤賓起調蕤賓畢曲歌商頌以
南呂之商用應鍾起調應鍾畢曲凡無射為宮則黃鍾
為商太簇為角姑洗為中仲呂為徵林鍾為羽南呂為
和歌國風以無射之角用太簇起調太簇畢曲歌小雅

以無射之徵用仲呂起調仲呂畢曲歌大雅以無射之
宮用無射起調無射畢曲歌周頌以無射之羽用林鍾
起調林鍾畢曲歌商頌以無射之商用黃鍾起調黃鍾
畢曲凡應鍾為宮則大呂為商夾鍾為角仲呂為中蕤
賓為徵夷則為羽無射為和歌國風以應鍾之角用夾
鍾起調夾鍾畢曲歌小雅以應鍾之徵用蕤賓起調蕤
賓畢曲歌大雅以應鍾之宮用應鍾起調應鍾畢曲歌
周頌以應鍾之羽用夷則起調夷則畢曲歌商頌以應

鍾之商用大呂起調大呂畢曲冬至後夏至前陽生之
月也律呂有半而無倍夏至後冬至前陰生之月也律
呂有倍而無半陽一陰二之義也故自仲呂已上先半
律而後正律自蕤賓已下先正律而後倍律蓋以正律
代彼半律而以倍律代彼正律正與倍半所用雖異皆
先短而後長由清而至濁也漢志曰六律六呂而十二
辰立矣五聲清濁而十日行矣夫五六者天地之中合
而民所受以生也故曰有六甲辰有五子十一而天地

之道畢言終而復始唐志曰天數始於一地數始於二合二始以位剛柔天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天數中於五地數中於六合二中以通律厯天有五音所以司日也地有六律所以司辰也參伍相周究於六十聖人以此見天地之心也故六十日及六十年甲子一周皆名律總因而六之減去律總止餘三百是名律限甲子五周黃道漸差天度古所謂斗厯改憲之期也以律母乘律總如律限而一得二十是名律差

以律數為限帶律差為分得十二限二十分是名月
限以律數乘七音得八十四是為聲數進一位以律
差減之餘八百二十即月限之刻分也

律紀

五音生於陰陽分為十二律呂所以紀斗氣效物類
也冬至之氣斗杓建子子為天正一陽來復之初而
羣物感之於是乎始萌日度去極至遠晝漏至短晷
景至長以此三至焉故曰冬至也是故律始黃鍾歷

始冬至月始建子時始夜半以此四始焉故曰歲始也夫一陽生於子節交冬至即屬次年亦猶夜半已後即屬次日然人事一日始於寅時一年始於寅月寅月為正子丑二月雖屬次年而紀歷則猶在舊歲如月食於夜半後屬曉猶以夜言之也故自去年冬至至今年冬至謂之一歲自今年正旦至明年正旦謂之一年冬至正旦一歲節令二者為首故制典重之也歷家推日躔命星度測景候氣皆自天正冬至

為首或謂之歲首冬至或謂之歲前冬至以別之者謂非
今年仲冬至乃昨年仲冬冬至也凡欲正歲始則必驗
以律歷當此之時天效之以景地效之以響後漢志曰陰
陽和則景至律氣應則灰除古者天子常以日冬至
御前殿合八能之士陳八音聽樂均度晷景候鍾律權
土灰放陰陽冬至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土
灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土
灰重而衡低水勝故夏至濕火勝故冬至燥燥故灰輕

濕故灰重進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史封上效則和否則占夫厯有聖人之德六焉以本氣者尚其體以綜數者尚其文以考類者尚其象以作事者尚其時以占往者尚其源以知來者尚其流大業載之吉凶生焉是以君子將有興焉咨焉而以從事受命而莫之違也若夫用天因地揆時施教頒諸明堂以爲民極者莫大乎月令帝王之大司備矣天下之能事畢矣過此而往羣忌拘禁非君子之所取也其術曰十二

律呂共管一歲周而復始每律各管三十日四十三刻
有奇是名一律其間分為前後二段前段為半律後段
為正律正半各管初中末三小段每一小段各管五日
七刻有奇是名為均每均各管宮商角徵羽五聲每聲
各管一日零一刻有奇名為一音晉志曰一律而生五
音十二律而為六十音因而六之六六三十六故三百
六十音以當一歲之日故律厯之數天地之道也各於
其日奏其調焉律均條中詳載之矣

律策

律呂相距大率三十日十六分之七此古法也今以律
母通母得千六百通子得七百而減其一分為日率三
十帶日餘千六百分之六百九十九此新法也以積月
乘日率為積日以積月乘日餘為積餘積餘滿法從日
不滿退除為刻及分夫策者算器之名以竹為之古人
用以計數周易所謂二篇之策是也本起於黃鍾之數
始於子而每辰三之歷九辰至酉得萬九千六百八十

三而五數備焉以為律法又叅之終亥凡歷十二辰得十七萬七千一百四十七而辰數該矣以為律積以法除積得九寸即黃鍾宮律之長也此則數因律起律以數成故可歷管萬事綜覈氣象其算用竹廣二分長三寸正策三廉積二百一十六枚成六觚乾之策也負策四廉積百四十四枚成四方坤之策也觚方皆經十二天地之大數也是故探賾索隱鉤深致遠莫不用焉夫一十百千萬所同用也律度量衡歷其別用也故體有

長短檢以度物有多少受以量量有輕重平以權衡聲有清濁協以律呂三光運行紀以厯數然後幽隱之情精微之變可得而綜也今黃鍾厯法以三百六十五日二十四刻有奇為歲策半之為歲中以十二除歲策得三十日四十三刻有奇為正律策半之為半律三約半律為均策五約均策為聲策已上諸策各隨歲差增損故其分秒無定臨時依術求而用之以二十九日五十三刻五分九十三秒為朔策半之為望策再半之為弦

策以三百六十五度二十五分為躔周半之為躔中再
半之為象策又半之為半象三約象策為辰策半之為
半辰以三百六十八度三十七分為離周半之為離中
以二十七日五十五刻四十六分為轉周半之為轉中
以轉周減朔策餘為轉差以三百六十三度七十九分
三十四秒為正交半之為中交以二十七日二十一刻
二十二分二十四秒為交周半之為交中以交周減朔
策餘為交差已上諸策皆有常數不隨歲差而增損也

故附於此

律歲

太歲在子為黃鍾戊子黃鍾之宮也庚子其為無射之
商甲子其為夷則之角丙子其為仲呂之徵壬子其為
夾鍾之羽太歲在丑為大呂己丑大呂之宮也辛丑其
為應鍾之商乙丑其為南呂之角丁丑其為蕤賓之徵
癸丑其為姑洗之羽太歲在寅為太簇戊寅太簇之宮
也庚寅其為黃鍾之商甲寅其為無射之角丙寅其為

林鍾之徵壬寅其為仲呂之羽太歲在卯為夾鍾己卯
夾鍾之宮也辛卯其為大呂之商乙卯其為應鍾之角
丁卯其為夷則之徵癸卯其為蕤賓之羽太歲在辰為
姑洗戊辰姑洗之宮也庚辰其為太簇之商甲辰其為
黃鍾之角丙辰其為南呂之徵壬辰其為林鍾之羽太歲
在巳為仲呂己巳仲呂之宮也辛巳其為夾鍾之商乙巳
其為大呂之角丁巳其為無射之徵癸巳其為夷則之羽
太歲在午為蕤賓戊午蕤賓之宮也庚午其為姑洗之商

甲午其為太簇之角丙午其為應鍾之徵壬午其為南
呂之羽太歲在未為林鍾己未林鍾之宮也辛未其為
仲呂之商乙未其為夾鍾之角丁未其為黃鍾之徵癸
未其為無射之羽太歲在申為夷則戊申夷則之宮也
庚申其為蕤賓之商甲申其為姑洗之角丙申其為大
呂之徵壬申其為應鍾之羽太歲在酉為南呂己酉南
呂之宮也辛酉其為林鍾之商乙酉其為仲呂之角丁
酉其為太簇之徵癸酉其為黃鍾之羽太歲在戌為無

射戊戌無射之宮也庚戌其為夷則之商甲戌其為蕤賓之角丙戌其為夾鍾之徵壬戌其為大呂之羽太歲在亥為應鍾己亥應鍾之宮也辛亥其為南呂之商乙亥其為林鍾之角丁亥其為姑洗之徵癸亥其為太簇之羽舊說甲子仲呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也本以丙壬戌庚甲為次序乃以甲丙戌庚壬為次序蓋後世淺陋人不曉此理妄改本文耳本出淮南子而晉書宋書皆

引之今考其來由則知承訛踵謬亦已久矣

律風

冬至前後有風自子方來為主自午方來為客此宮音之風也有風自寅方來為主自申方來為客此商音之風也有風自辰方來為主自戌方來為客此角音之風也有風自未方來為主自丑方來為客此徵音之風也有風自酉方來為主自卯方來為客此羽音之風也有風自亥方來為主自巳方來為客自下而上為主自上

而下為客此變宮變徵之風也大寒前後有風自丑方
來為主自未方來為客此宮音之風也有風自卯方來
為主自酉方來為客此商音之風也有風自巳方來為主
自亥方來為客此角音之風也有風自申方來為主自
寅方來為客此徵音之風也有風自戌方來為主自辰
方來為客此羽音之風也有風自子方來為主自午方
來為客自下而上為主自上而下為客此變宮變徵之
風也雨水前後有風自寅方來為主自申方來為客此

宮音之風也有風自辰方來為主自戌方來為客此商音之風也有風自午方來為主自子方來為客此角音之風也有風自酉方來為主自卯方來為客此徵音之風也有風自亥方來為主自己方來為客此羽音之風也有風自丑方來為主自未方來為客自下而上為主自上而下為客此變宮變徵之風也春分前後有風自卯方來為主自酉方來為客此宮音之風也有風自己方來為主自亥方來為客此商音之風也有風自未方

來為主自丑方來為客此角音之風也有風自戌方來
為主自辰方來為客此徵音之風也有風自子方來為
主自午方來為客此羽音之風也有風自寅方來為主
自申方來為客自下而上為主自上而下為客此變宮
變徵之風也穀雨前後有風自辰方來為主自戌方來
為客此宮音之風也有風自午方來為主自子方來為
客此商音之風也有風自申方來為主自寅方來為客
此角音之風也有風自亥方來為主自巳方來為客此

徵音之風也有風自丑方來為主自未方來為客此羽
音之風也有風自卯方來為主自酉方來為客自下而
上為主自上而下為客此變宮變徵之風也小滿前後
有風自己方來為主自亥方來為客此宮音之風也有
風自未方來為主自丑方來為客此商音之風也有風
自酉方來為主自卯方來為客此角音之風也有風自
子方來為主自午方來為客此徵音之風也有風自寅
方來為主自申方來為客此羽音之風也有風自辰方

來為主自成方來為客自下而上為主自上而下為客
此變宮變徵之風也夏至前後有風自午方來為主自
子方來為客此宮音之風也有風自申方來為主自寅
方來為客此商音之風也有風自戌方來為主自辰方
來為客此角音之風也有風自卯方來為主自酉方來為
客此徵音之風也有風自巳方來為主自亥方來為客
自下而上為主自上而下為客此變宮變徵之風也大

暑前後有風自未方來為主自丑方來為客此宮音之風也有風自酉方來為主自卯方來為客此商音之風也有風自亥方來為主自己方來為客此角音之風也有風自寅方來為主自申方來為客此徵音之風也有風自辰方來為主自戌方來為客此羽音之風也有風自午方來為主自子方來為客自下而上為主自上而下為客此變宮變徵之風也處暑前後有風自申方來為主自寅方來為客此宮音之風也有風自戌方來為

主自辰方來為客此商音之風也有風自子方來為主
自午方來為客此角音之風也有風自卯方來為主自
酉方來為客此徵音之風也有風自巳方來為主自亥
方來為客此羽音之風也有風自未方來為主自丑方
來為客自下而上為主自上而下為客此變宮變徵之
風也秋分前後有風自酉方來為主自卯方來為客此
宮音之風也有風自亥方來為主自巳方來為客此商
音之風也有風自丑方來為主自未方來為客此角音

之風也有風自辰方來為主自戌方來為客此徵音之風也有風自午方來為主自子方來為客此羽音之風也有風自申方來為主自寅方來為客自下而上為主自上而下為客此變宮變徵之風也霜降前後有風自戌方來為主自辰方來為客此宮音之風也有風自子方來為主自午方來為客此商音之風也有風自寅方來為主自申方來為客此角音之風也有風自巳方來為主自亥方來為客此徵音之風也有風自未方來為

主自丑方來為客此羽音之風也有風自酉方來為主
自卯方來為客自下而上為主自上而下為客此變宮
變徵之風也小雪前後有風自亥方來為主自巳方來
為客此宮音之風也有風自丑方來為主自未方來為
客此商音之風也有風自卯方來為主自酉方來為客
此角音之風也有風自午方來為主自子方來為客此
徵音之風也有風自申方來為主自寅方來為客此羽
音之風也有風自戌方來為主自辰方來為客自下而

上為主自上而下為客此變宮變徵之風也右十二律
各隨方位分別賓主占其順逆之風而以五行生克辨
定吉凶今風角家所謂子午為宮丑未為徵寅申為商
卯酉為羽辰戌為角巳亥為變宮子午互為變徵六律
五聲分為陰陽即其遺法也推本而論之蓋以子為黃
鍾故曰陽宮其徵則林鍾也故未為陽徵午為蕤賓故
曰陰宮其徵則大呂也故丑為陰徵至變徵則互相為
用故子為午之變徵午為子之變徵一終既畢則從大

呂林鍾為始却以丑為陽宮未為陰宮寅申為徵卯酉為商辰戌為羽巳亥為角子午為變宮丑未互為變徵餘律放此凡十二終而為八十四聲監正元統所輯風角一覽乃以子午為宮丑未寅申為徵卯酉為羽辰戌為商巳亥為角不隨月律所在遷移其相傳之誤歟然古人占風不特此耳如管子曰凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在樹凡聽宮如牛鳴窳中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清周官保章氏以十有二風察天地

之和命乖別之妖祥鄭註曰十有二辰皆有風吹其律以
知和否春秋楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南
風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖別審矣
服虔曰北風無射夾鍾以北南風南呂姑洗以南律書所
謂六律為萬事根本其於兵械尤所重故云望敵知吉凶
聞聲效勝負百王不易之道也然考之傳記陽立於五極
于九五九四十五則變矣故八風各四十五日艮為條風
震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風兌為闔闔

風乾為不周風坎為廣莫風卦不過八風亦八而已其言
十二風者乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二
月巽之風漸三月而四維之風皆主兩月此其所以為十
二風也十二風即十二律也故樂記曰八風從律而不姦
此之謂也古人占風以知未來之事者亦多矣如周之尹
喜占風以知神人漢之翼奉占風以知邪臣其為術亦不
同或以六律五聲或以六情五際或用干支或依卦象初
無定法若夫驗與不驗則存乎其人耳

律景

天效以景地效以響景即晷也響即律也景有修短律有清濁景有消長律有損益其理一也故冬至景極長而配之以黃鍾半律則極短夏至景極短而配之以黃鍾正律則極長大雪小雪冬至之兩鄰也故皆配之以應鍾所以佐黃鍾半律也芒種小暑夏至之兩鄰也故皆配之以大呂所以輔黃鍾正律也春秋二分晷景適平故皆配之以蕤賓以要言之景漸短則律漸長景極

短則律極長所謂參伍以變錯綜其數者也淮南子曰
子午卯酉為二繩丑寅辰巳未申戌亥為四鉤東北為
報德之維西南為背陽之維東南為常羊之維西北為
號通之維日冬至則斗北中繩陰氣極陽氣萌故曰冬
至為德日夏至則斗南中繩陽氣極陰氣萌故曰夏至
為刑陰陽刑德有七舍何謂七舍室堂庭門巷街野十
二月德居室三十日先日至十五日後日至十五日而
徙所居各三十日德在室則刑在野德在堂則刑在街

德在庭則刑在巷陰陽相德則刑德合門八月二月陰陽氣均日夜分平故曰刑德合門德南則生刑南則殺故曰二月會而萬物生八月會而草木死兩維之間九十一度十六分度之五而升日行一度十五日為一節以生二十四時之變斗指子則冬至音比黃鍾加十五日指癸則小寒音比應鍾加十五日指丑則大寒音比無射加十五日指報德之維則越陰在地故曰距日冬至四十六日而立春陽氣凍解音比南呂加十五日指寅

則雨水音比夷則加十五日指甲則雷驚蟄音比林鍾
加十五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤賓加十
五日指乙則清明風至音比仲呂加十五日指辰則穀
雨音比姑洗加十五日指常羊之維則春分盡故曰有
四十六日而立夏大風濟音比夾鍾加十五日指巳則
小滿音比太簇加十五日指丙則芒種音比大呂加十
五日指午則陽氣極故曰有四十六日而夏至音比黃
鍾加十五日指丁則小暑音比大呂加十五日指未則

大暑音比太簇加十五日指背陽之維則夏分盡故曰
有四十六日而立秋涼風至音比夾鍾加十五日指申
則處暑音比姑洗加十五日指庚則白露降音比仲呂
加十五日指酉中繩故曰秋分雷戒蟄蟲北鄉音比蕤
賓加十五日指辛則寒露音比林鍾加十五日指戌則
霜降音比夷則加十五日指號通之維則秋分盡故曰
有四十六日而立冬草木畢死音比南呂加十五日指
亥則小雪音比無射加十五日指壬則大雪音比應鍾

加十五日指子故曰陽生於子陰生於午此篇用律與
常法異厯家罕有知者故備述焉或問候氣之說豈傳
聞之誤歟不然古人用律何故異耶曰此事大難言也
非愚昧所知也雖然嘗私淑諸何氏之徒竊聞其大槩
焉塘之言曰或問孟子何謂浩然之氣曰難言也其為
氣也至大至剛以直養而無害則塞于天地之間其為
氣也配義與道無是餒也是集義所生者非義襲而取
之也行有不慊於心則餒矣律候氣之謂歟公孫弘曰

心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之
和應矣蓋律者形而下者也氣者形而上者也形而上
謂之道形而下謂之器不求諸道而求諸器未之有也
隋志曰灰飛半出為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能
出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應
者其君暴由此觀之古人以律占政事之得失今人以
厯驗律管之真偽失其旨矣

律厯融通卷三